易　貫

易貫序

孔子稱聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶夫卦象不過陰陽奇偶而已聖人於何觀之而各繫以辭哉曰機之所觸象即呈焉今日觀之如是明日觀之或未必如是矣聖人之辭亦姑就所見者而繫之耳然而輿說輹臀無膚之類又一見再見何也曰此聖人示人以端倪之可見者也引而申之觸類而長之則輿說輻臀無膚又豈止此兩卦哉其不必皆同者機之所觸無一定也其不妨偶同者使人得由此而測之也若并無此一二卦之偶同則聖人之情不見於辭矣樾憂患餘生粗知學

易隨其所得筆之於書一以貫之請竢異日俞樾記

易貫一

第一樓叢書之一

德淸俞樾

大川

坎爲水兌爲澤澤亦水也經言涉大川不言涉大水則不必專以坎言大過上卦爲兌而上六有過涉之文是坎水可涉兌澤亦可涉也需訟兩卦皆有坎故皆言大川其象固甚明矣乃一利涉一不利涉者需三陽在坎下是未出乎險也未出乎險則宜往而出險故傳曰利涉大川往有功也訟之三陽在坎上則已出乎險矣已出乎險不宜又入險故傳曰不利涉大川入於淵也與

之爲卦下體有坎與訟同然巽木浮於坎水之上則利涉大川矣中孚無坎象然巽木浮於兌澤之上則亦利涉大川矣益卦無坎象幷無兌象而亦曰利涉大川者上巽爲木下震爲足足主於行而木非水不行故傳曰利涉大川木道乃行傳文一乃字正見非水不行也同人亦無坎幷無兌而曰利涉大川則傳文明言其義矣傳曰利涉大川乾行也坤五之乾二而乾爲同人則乾二之坤五而坤爲比比上之坎以乾行之坤而成故曰利涉大川乾行也蠱大畜均無坎無兌而曰利涉大川則以中四爻言兩卦中四爻皆上互震下互兌震動於兌

澤之上故利涉大川也泰與升中四爻亦上互震下互兌此兩卦雖無利涉大川之文然泰之九二曰用馮河馮河卽涉大川也升彖辭曰南征吉南方多水南征吉卽利涉大川也其辭不同其旨一也推之謙初六曰用涉大川則以中四爻上互震下互坎故謙之用涉大川卽泰之用馮河也未濟六三利涉大川則以下體爲坎而自三至五又互成坎故其象明白更不待言矣惟頤六五不可涉大川上九利涉大川其義不易明細思之兩爻之詞相反當以兩爻交易取義虞仲翔所謂五上易位者是也易位則成坎矣然在六五爲失中失中卽

失正故曰居貞吉不可涉大川而在上九則又以交易爲利故曰由頤厲吉利涉大川頤上九之由頤即豫九四之由豫也廣雅曰由行也豫之九四行而至五則爲由豫傳曰由豫大有得志大行也而六五則曰貞疾恆不死傳曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也明六五與九四交易則亡其中矣故必貞疾而後恆不死豫六五之貞疾即頤六五之利居貞豫九四之由豫即頤上九之由頤皆從兩爻交易取義是故不可涉大川即中未亡也利涉大川即志大行也傳曰由頤厲吉大有慶也頤上九之大有慶即豫九四之大有得兩卦之義可

以比例而求之矣

寇

說卦傳曰坎爲盜繫辭傳引解六三致寇至之文而釋其義曰負且乘致寇至盜之招也然則寇盜義同坎爲盜即爲寇凡經言寇者皆指坎而言也需九三曰需於泥致寇至寇謂外卦坎故傳曰災在外也解卦下體爲坎而自三至五互體又爲坎六三一爻在下體之坎爲上而在互體之坎爲下是負坎而又乘坎寇莫深於此矣故曰負且乘致寇至也需解竝有致寇至之文而繫辭傳獨釋解六三之義是解之寇有甚於需之寇也然

解之爲卦震上坎下屯之爲卦坎上震下解有寇則屯亦有寇乃屯六二曰匪寇昏媾何也曰易言匪寇昏媾者三屯六二也賁六四也睽上九也昏媾之義見於震上六曰昏媾有言震反對之卦爲艮艮旁通之卦爲兌兌爲口舌故有言自震而艮自艮而兌故爲昏媾屯卦釋文引馬注以媾爲重昏是也凡言昏媾者非反對之卦即旁通之卦屯上體有坎是有寇也然自三至五互成艮則與下體震爲反對之卦匪寇而昏媾矣賁自二至四睽自三至五互體皆爲坎是有寇也然賁內卦爲離睽外卦爲離則互體之坎正其旁通之卦匪寇而昏

媾矣至蒙上九又有利禦寇之文蒙之爲卦艮上而坎下說卦傳曰艮爲狗九家易曰艮止主守禦也蒙以艮狗禦坎盜故不利爲寇而利禦寇漸九三亦有利禦寇之文漸自二至四互坎故有寇象而下體爲艮則足以禦之矣九三居艮體之上與蒙上九同故亦曰利禦寇也繫辭傳曰重門擊柝以待暴客蓋取諸豫此以中四爻言上互坎而下互艮坎盜而艮止之也豫之待暴客即漸之禦寇矣

戎

需九三傳曰自我致寇釋文曰寇鄭王肅本作戎解六

三傳曰自我致戎釋文曰本又作致寇是寇戎通稱寇以坎言則戎亦以坎言虞翻謂離爲戎非經旨矣同人九三伏戎於莽若離爲戎則同人下體爲離明有戎象何言伏乎蓋同人之伏戎正京房坎離互伏之義故傳曰伏戎於莽敵剛也敵者言相匹敵也離與坎正相匹敵之卦傳以伏戎爲敵剛則戎謂坎明矣坎陽卦故剛也何以於九三言之曰離之九三爲日昃之離蓋三居下體之上亦有物窮則變之道坤六三曰或從王事虞氏謂乾爲王然則於離三言伏戎猶於坤三言從王王謂乾非謂坤則戎謂坎非謂離也傳以敵剛釋之此敵

孚即本中孚六三得敵之敵同人與師旁通其下體一離一坎相敵也中孚與小過旁通其下體一兌一艮相敵也故同人九三不敵剛而師六三有師或輿尸之凶中孚六三爲得敵而小過九三有從或戕之之凶或者它有所指之辭則敵也亦它有所指之辭而伏戎之義明矣夬彖辭曰不利即戎蓋夬與需所異者止九四一爻若九四變則上體成坎即爲需九三致寇至之寇今九四未變而爲无膚則不成乎坎即不成乎寇故曰不利即戎猶曰不利有坎也然則九二爻辭何以又曰莫夜有戎乎曰剛柔者晝夜之象也若九四變則剛變爲

柔亦晝變爲夜而上體之坎成矣故曰莫夜有戎也乃有戎而曰勿恤者異乎需九三之致寇至也需九三失中而夬九二得中故也故傳曰有戎勿恤得中道也至九三則與需九三同矣故有獨行遇雨之象雨謂坎也夬九三遇雨卽需九三致寇也其曰獨行者易以三四兩爻爲人九四變而爲陰則九三一陽獨矣故曰獨行遇雨明不獨行不遇雨也然九四臀无膚則終不變也故傳曰終无咎也夫夬卦本無坎象乃以上體爲兌之故自文王觀之九四不變非坎也故曰不利卽戎自周公觀之九四變卽坎矣故曰莫夜有戎又曰獨行遇雨

非周公觀象與文王異也引而申之觸類而長之所謂善繼人之志也或疑卦無坎象而乃從坎取義不幾於課虛無而責有乎及愚以全經求之如臀无膚與說輹密雲不雨皆非无爲其取義往往如此乃歎虞氏解兌爲澤有坎水半見之說向頗疑其不然今始知其自有師承也請更以萃明之萃傳曰君子以除戎器萃上體爲兌九四變則成坎矣繫辭傳曰形而下者謂之器然則除戎器者變去坎下爻也聖人之辭固字字有精意矣

坎之爲雨夫人而知之乃經言雨者其卦不必皆有坎彖惟睽上九遇雨則互體有坎然所謂雨者乃謂旁通之蹇上體有坎非謂本卦互體有坎也故曰往遇雨則吉往者自此而之彼若本卦則無所謂往矣至小畜彖辭與小過六五並曰密雲不雨小畜上九曰既雨既處夬九三曰獨行遇雨鼎九三曰方雨虧悔終吉此數卦者其內外彖及互象皆無坎也始求其故而不得後因夬九二莫夜有戎之文而悟九三獨行遇雨之義於是凡言雨者一以貫之矣請先以小畜彖辭明之荀慈明謂上坎爲雲下坎爲雨非也屯傳曰雲雷屯又曰雷雨

之動滿盈雲謂上坎雨亦謂上坎豈有上下之別乎雖然分而言之則雲雨一也合而言之則雲者未成乎雨者也小畜雖無坎象然上爻變則上體成坎矣二爻變則自二至四互體又成坎矣有二坎故稱密有二坎而皆未成乎坎故曰密雲不雨也小過亦然三爻變則自三至四互成坎矣四爻變則自二至四互成坎矣故六五爻辭即用小畜彖辭之文而曰密雲不雨也然則豐旅二卦其中四爻與小過同豈亦可曰密雲不雨乎曰其文不必同其旨則亦寓焉故豐彖辭曰勿憂坎爲加憂勿憂即不雨也亦即史象辭之不利即戎也旅九四

曰旅於處此處字則小畜上九既雨既處之處廣雅謂巽爲處小畜上體巽也上九變則雨矣不變則處矣故曰既雨既處乃周公於旅之九四而忽有觸於小畜之上九也何也旅九四變則自二至四互坎矣不變則互巽矣是亦既雨既處者也故曰旅於處經文處字惟此兩見則因借以錯貫以見其義相通也若夫鼎之爲卦亦有密雲不雨之象何也九三變則自初至三互成坎自三至五亦互成坎有二坎而皆未成乎坎豈非密雲不雨乎故於九三曰方雨虧悔終吉此當以方雨虧爲句悔終吉言有悔而終吉也方之言竝也爾雅釋水曰

大夫方舟注曰併兩船夫兩船相竝謂之方舟然則兩坎相竝謂之方雨矣雨言方猶雲言密也彼言密雲不雨此何以言方雨葢其義見於虧字矣爾雅釋詁曰虧毀也九三不變則上下兩坎其體皆毀故曰虧也方雨而虧即密雲而不雨也故其義皆一貫也傳曰作易者其有憂患乎坎爲加憂聖人觀象繫辭非必其卦有坎也有兌有巽則坎象已半見而聖人憂患之情即見乎辭矣葢先天下之憂而憂者也

輿

說卦傳坤爲大輿而於坎又云其於輿也爲多眚是坤

與坎竝有輿象其實一也輿象因坎而見以坤陰載乾陽於其中是之謂輿而因以坤為大輿非有二義也剝下體坤而自三至五互體又成坤故上九曰君子得輿以坤為輿此最著矣其他言輿者大率多取坎象困九四困於金車下體有坎也睽六三見輿曳上九載鬼一車互體有坎也車卽輿也然則何謂曳曳之言牽曳也坎離兩體相連則謂之曳說卦傳曰坎為曳然經言曳者凡三見皆以坎離兩體相連而言既濟下體為離而自二至四互坎未濟下體為坎而自二至四互離故既濟初九未濟九二竝曰曳其輪睽上體為離而自二至

五互坎故於六三曰見輿曳其義同也然則何謂載鬼
繫辭傳曰精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀虞
氏有乾神坤鬼之說凡經文言鬼者率以坤爲鬼釋之
此未得也傳本泛論不必專指乾坤竊謂自陽卦而變
爲陰卦則皆稱鬼自陰卦而變爲陽卦則皆稱神乾神
坤鬼必古有此說然非謂經稱神鬼皆乾坤也坤變成
乾則神矣乾變成坤則鬼矣故觀彖辭曰聖人以神道
設教蓋否九四變而成觀上體之乾一陽又失是有鬼
道焉鬼道不可以爲教則聖人仍以神道設教其義在
六四曰觀國之光利用賓於王夫觀下有坤則有國上

無乾則無王也而曰利用賓於王此卽聖人之以神道設教也以乾坤例坎離則坎爲離神離爲坎鬼從可知矣旣濟上互離下互坎以下互之坎視上互之離是謂鬼方故九三曰高宗伐鬼方未濟上互坎下互離以上互之坎視下互之離是謂鬼方故九四曰震用伐鬼方睽之曳猶未濟旣濟之曳睽之鬼亦猶未濟旣濟之鬼以互體坎車載上體離鬼是謂載鬼一車因之弃可悟輿尸之義師六三曰師或輿尸六五曰弟子輿尸此何義也曰師六三變則田无禽而不利執言其說詳見禽下於是下體成巽而下互成兌成巽則坎上爻變成兌

則坎下爻變已變則非坎而坎象猶未盡壞則未可謂
之鬼故不爲鬼而爲尸所謂失氣亡神形體獨陳者也
至大有之卦無坤象亦無坎象而九二曰大車以載此
何車乎曰大車卽大輿以坤言也坤二來之乾五而乾
成大有則乾二往之坤五而坤成比乾居坤體是謂大
車以載此正易取象於輿之本旨也其爻繫於大有之
九二而其旨則在比之九五故比九五曰王用三驅王
謂乾也自乾二至坤五中歷三爻故有三驅之象驅者
驅車也比九五所驅之車卽大有九二所載之車矣大
壯九四曰壯於大輿之輹此亦以坤言也蓋地天交爲

泰天地之氣無偏勝也泰六四變而成大壯壯則大者壯矣大壯之九四正坤陰所變故曰壯於大輿之輹猶曰壯於坤之下也輹在車下故以車之輹象坤之下也小畜九三曰輿說輹此則以坎言也釋文曰輻亦作輹當從之輿說輹與夫妻反目語似不倫而意實相承實皆發明彖辭密雲不雨之義也蓋小畜九二變則成家人女正位乎內男正位乎外夫妻之象也自二至四互體成坎所謂輿也乃小畜密雲不雨則自二至四不互坎而互兌坎無下爻是無輹矣兌爲毀折故曰說輹與說輹即密雲不雨也乃不繫於九二而繫於九三者此爻

之義重在夫妻反目故傳不及輿說輹而但曰夫妻反目不能正室也此正字與家人傳中諸正字相應家人男女正故家道正正家道正即能正室也小畜男女不正不正則反矣傳以不能正釋反字其義自見曰反目者自三至五互體成離離為目若九二變而成家人則下體亦為離兩目相連自不反也今下體無離而自二至四互兌與上體之巽正相反於是互體之離適在巽兌反對之中是謂反目矣乃推離目之所以反實由於坎輿之說輹故先言輿說輹而後言夫妻反目也上九曰尙德載則又承輿說輹而言蓋上九變則上體成坎矣

故有既雨之爻又有月既望之爻坎與離說輹於下而坎月又既望於上則說輹之與尚可得而載也德得古通用得載之爲德載猶剝上九得輿京房作德輿董遇作得車也傳曰德積載也則又推而言之若上九變而九二亦變則自二至四自四至二皆坎也有兩坎故曰積載積載之積卽密雲之密周公孔子之辭皆以發明文王之辭而已矣大畜自初至四與小畜同故九二曰輿說輹與小畜正相發明小畜於九三言之然二是輹三非輹也故又於大畜九二言之而小畜輿說輹之義因之益見此經文之自爲疏證也至九三又有曰閑輿

衛之文此當從鄭氏作曰閑輿衛而訓爲閑習車徒輿衛卽車徒也古以車輿並言亦以徒衛並言左氏文公七年傳曰乃多與之徒衛是也衛卽是徒猶車卽是輿大畜言輿衛輿賁言車徒同賁初九曰舍車而徒蓋賁自二至四互坎自三至五互震初在下位故舍坎輿而用震足有舍車而徒之象大畜自三至五亦互震坎輿雖說而震足自在故曰閑輿衛利有攸往卽賁初九之舍車而徒也大畜九二變卽爲賁故輿衛與車徒義可互明猶小畜九二變卽爲家人故不能正室與家道正涉亦互明也反復推求其旨愈出矣

月幾望

易言月幾望者三小畜之上九也歸妹之六五也中孚之六四也比而求之則小畜中孚皆以上爻變動而言坎爲月離爲日望者日月相望也葢小畜與豫旁通小畜上九變則上體成坎豫上六變則上體成離而日月望矣中孚與小過旁通中孚上九變則上體成坎小過上六變則上體成離而日月望矣以其變而日月相望故曰幾望小畜之上九變而爲豫之上六則鳴豫凶矣故曰月幾望君子征凶若中孚之上九變而爲小過之上六是亦所謂弗遇過之飛鳥離之凶者也然其辭繫

於六四而不繫於上九若能絕其類於上而勿使變則馬匹亡而无咎矣馬者坎象馬匹亡猶言坎象亡也傳曰馬匹亡絕類上也若上九變爲上六則與六四同爲陰類故必絕其類而後免於咎也小畜中孚之月幾望竝以上爻變動而言而一繫於上九一繫於六四凡易之辭類以錯綜見義也至歸妹之月幾望則以初爻變動而言歸妹與漸旁通歸妹初九爻變則下體成坎漸初六變則下體成離而日月望矣乃其辭繫於六五何也曰此爻之義在其君之袂不如其娣之袂良何謂君震爲君也君固乾象而震得乾之初陽是謂帝出乎震

故亦得稱君何謂娣兌爲娣也兌者少女也故稱娣何謂袂袂猶決也說卦傳曰震爲決躁又曰兌爲附決此兩決字即歸妹爻辭兩袂字因其君之決其娣之決文不成義故變而稱袂聲近而義通也說文曰決行流也是決有行義傳曰以貴行也此行字即釋經文兩袂字益知袂即爲決矣君之袂猶言震之決也娣之袂猶言兌之決也震二之兌五成歸妹是歸妹六五即震六二所謂其君之袂也兌五之震二亦成歸妹是歸妹九二即兌九五所謂其娣之袂也以震二之兌五爲不當位又爲柔乘剛故傳曰征凶位不當也无攸利柔乘剛也

然則以震二之兌五不如以兌五之震二是謂其君之袂不如其娣之袂良質而言之則六五不如九二而已矣故繼之曰月幾望吉即九二所謂利幽人之貞與履九二幽人貞吉同義初九變則下體成坎而為月幾望在九二即為幽人虞仲翔謂二在坎獄中故稱幽人其說是也傳曰作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪以此推之則文周之易自有微辭必如千令升之注易援殷周之事一一比附斯固失之然竟謂無所寓意則亦所謂頌其詩讀其書不知其人者也尸子曰文王幽於羑里大

史公曰文王囚而演周易然則爻辭所稱幽人者殆指文王而言也履初九變即成訟訟九二曰不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚此寓文王歸國之事也故履九二曰幽人貞吉歸妹初九變即成解解九二曰田獲三狐得黃矢貞吉則弃牧野之事而寓之矣牧野之役紂與二妻授首事見周書克殷篇其即三狐歟左傳曰狐蠱乃其君也或古易說固有此矣此歸妹九二所以利幽人之貞而六五所謂月幾望吉也月幾望之象在初九而其吉乃在九二而其爻又不繫於九二而繫於六五視中孚爻辭要爲錯綜矣

缶

虞氏謂坤爲缶以經徵之則非也左氏襄公九年傳曰具綆缶杜預曰缶汲器詩宛丘篇正義亦曰缶是汲水之器坎之六四引下坎而至上坎故有用缶之文以缶是汲器也故九五坎不盈卽承用缶而言不盈者缶不盈也傳釋其義曰坎不盈中未大也中何以未大曰物莫能兩大坎二五皆剛則中而未大矣若九二變則成比比初六曰盈缶正與坎六四九五兩爻之義相發明何也九二變則中大而坎水盈缶矣然則離之九三何以亦稱鼓缶曰離至九三下體盡矣所謂日昃之離何

可久也物窮　亦固其所乃九三在下體因而卽以
下體變不以離五之坎二而以離二之坎五於是不成
比樂而成師憂是謂不鼓缶而歌則大耋之嗟離所鼓
之缶卽坎所用之缶也愚於憂下言之詳矣

禽

小過彖辭曰飛鳥遺之音不宜上宜下大吉傳曰有飛
鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順
也集解引宋忠之說曰二陽在內上下各陰有飛鳥舒
翮之象虞仲翔斥爲俗說而陸希聲作易傳取之曰中
孚柔在內而剛在外有鳥鵬實之象今變爲小過則剛

在內而柔在外有飛鳥之象愚按其說是也坎之爲卦一陽在內上下各陰亦剛在內而柔在外與小過同小過有飛鳥之象故坎亦有飛鳥之象師下體爲坎而六五曰田有禽是其證矣乃不言鳥而言禽則更有精義焉小過六五曰公弋取彼在穴傳曰已上也上六曰飛鳥離之凶傳曰已亢也兩爻義實相承一就人言一就鳥言耳坎爲穴小過與坎體同則亦爲穴以坎而言三在穴上以小過而言五上兩爻在穴上在穴上則人得弋而取之矣弋而取是爲禽禽古擒字猶獲也田卽乾九二見龍在田之田乾與坤交而成坎坎二卽乾二也

故稱田坎三猶小過之五上烏而擒者也故稱禽田謂二禽謂三也恆九四曰田无禽恆之二亦師之二也故田同恆之三非師之三也故有禽无禽異以恆之无禽證師之有禽而禽之爲三益明矣井初六曰舊井无禽蓋坎六三一爻變而成井是井下體本坎泉也故曰舊井乃六三變則與恆同矣故曰舊井无禽井之无禽即恆之无禽也推之屯六三傳曰即鹿无虞以從禽也禽謂上六也屯上體爲坎屯上猶師三也比九五曰失前禽禽亦謂上六也比上體爲坎比上猶屯上也屯之六三與上六同類相應從曰從禽比之九五與六二應而

而不與上六應故曰失前禽其義皆甚明矣解上六曰公用射隼於高墉之上繫辭傳曰隼者禽也解下體爲坎則隼亦六三也夫解之爲卦震上坎下屯之爲卦坎上震下乃以屯之六三上而從上六之鹿則往吝而以解之上六下而射六三之隼則无不利此無它順逆之勢異也小過傳曰不宜上宜下大吉上逆而下順也屯之往吝所謂不宜上也解之无不利所謂宜下也孔子於此傳發明之曰舍逆取順失前禽也知比之失前禽爲舍逆則知屯之從禽不如舍矣比傳之文實與小過傳相發明然則愚因小過之象飛鳥而推之於坎非拙

說也因而解九二之田獲三狐巽六四之田獲三品亦可通其義矣田獲三狐猶云田有禽也田獲三品猶云田无禽也何言之易之爲書觸類而長之者也因小過有飛鳥之象故坎亦有飛鳥之象因小過五上爲弋取之鳥故坎三亦爲弋取之鳥乃旣變鳥爲禽則固通乎鳥獸矣白虎通田獵篇曰禽者何鳥獸之總名也明爲人所禽制也是故隼禽也鹿亦禽也然則狐亦禽也解九二所獲之狐卽解上六所射之隼也其曰三狐者六三一狐也乃越九四一陽爻而又得五上兩陰爻是又獲二狐也因於巽之六四證明其義曰田獲三品巽之

爲封惟初二爻與解同而三四五上皆與解異者也解六三爲狐則巽九三非狐矣品之言等也傳曰品物流行又曰爻有等故曰物物相雜故曰文爻之有等以未相雜而言陽有陽物陰有陰物是謂品物巽之九二陽物也而九三亦陽物也田无禽而獲其同品之物乃越六四一陰爻而又得五上兩陽爻則又獲其同品之物矣故曰田獲三品解之田獲三狐繫於九二以二爲田故也巽之田獲三品不繫於九二而繫於六四者申明悔亡之義也六四變爲九四則所獲不止三品矣然以九居四則失位而有悔悔生乎動者也六四不動則悔

亡六四悔亡則田之所獲止於三品故田獲三品之文繫於六四悔亡之下而三與五上合爲三品可見矣卽解之以三與五上合爲三狐因之亦見矣以是推之井之舊井无禽繫於初六者申明井泥不食之義也井泥不食由於舊井無禽若九三變則有禽而非舊井卽非井泥不食矣師之田有禽繫於六五者爲利執言之文發端也執之言制也讀如淮南主術篇人主所以執下之執高誘訓執爲制是也若六三變而田无禽則自二至四互兌兌爲口舌五以陰柔居其上不得而制之矣今田有禽則不互兌而互震無兌象故利執言有震象

故又曰長子帥師弟子輿尸猶言利有震不利有兌也弟子謂兌也兌爲少女故在歸妹謂之娣弟猶娣也因事而異其文耳恆之田无禽繫於九四者傳明釋其義矣曰久非其位安得禽也若九四進而居五則爲得位而恆變爲井井之下體舊井也无禽者也井之上體非舊井也有禽者也今九四失位而爲恆則以下體言固田无禽矣以上體言不成爲田而又安得有禽故觀恆之九四以失位而无禽則知坎在下體以六三爲禽坎在上體以上六爲禽而屯所從之禽比所失之禽並指上六從可知矣

易貫一

易貫二　　　　第一樓叢書之一

德清俞樾

虎

說卦傳無虎象京房謂坤爲虎馬融謂兌爲虎九家易又謂艮爲虎言人人殊按風俗通祀典篇曰虎者陽物百獸之長也晉解揚字子虎漢書古今人表作解陽蓋正取虎爲陽物之義而以坤兌陰卦當之失其旨矣至艮固陽卦也以艮爲虎疑若得之乃愚求之於經則其義尤未盡蓋虎實乾象也孔子以雲從龍風從虎釋乾九五之義則龍與虎並爲乾象明矣履彖辭曰履虎尾

不咥人虎謂乾也尾謂九四也凡易言尾者皆在初爻遯初六曰遯尾既濟初九未濟初六曰濡其尾皆是也九四在上體則亦爲初爻居乾之初是虎之尾也六三一爻適當虎尾之下故有履虎尾之象然彖辭明言不咥人而六三爻辭又曰履虎尾咥人凶者此正發明彖辭之義也夫履下體爲兌兌得坤之上爻履六三之爲于大君即坤六三之或從王事也乃在坤非武人而在履爲武人者履之六三即兌之六三來兌凶者也以坤陰來居乾體之上妻制其夫臣淩其君於地爲剛鹵於人爲武人傳曰武人爲于大君志剛也以是履虎尾則

非所謂說而應乎乾而大失彖辭之旨矣故跛人凶也然則何如而後吉愬愬則吉矣故又於九四中明之曰履虎尾愬愬終吉夫九四乃虎尾也非履尾者也履尾之吉仍以六三言傳曰愬愬終吉志行也明六三志剛故凶若守其志而不變則終凶矣必推而行之乃始凶而終吉也履六三傳曰跛人之凶位不當也兌六三傳曰來兌之凶位不當也兩傳文同是其義同來兌何以凶曰兌之爲卦主於說者也六三以一陰來居二陽之上知說而不知憂所以凶也若六三而能愬愬則亦終吉故又於反對之巽初六著其義曰進退利武人之貞

此武人卽履六三之武人傳曰進退志疑也利武人之
貞志治也傳文兩志字正與履傳兩志字相應明兌之
志剛不如巽之志疑若能變兌之武而爲巽之進退則
愬愬終吉矣聖人之辭參伍錯綜而貫一貫也革九五
曰大人虎變革上體有兌疑若以兌爲虎不知經文明
有變字　變體言遯卦初之上上之初卽變爲革
故革初遯　用黃牛之革是兩卦之義通也遯上
爲乾革九五大人虎變明上體乃乾所變也遯下爲艮
革上六之君子豹變明革之上六卽遯之初六也虎者
乾象豹者艮象虞翻謂艮爲豹是矣艮何以爲豹曰豹

與虎同類而小乾陽物也艮得乾之上爻亦陽物也乾爲虎艮宜爲豹然虎豹同類散文則亦可通故頤六四虎視眈眈則竟以上體之艮爲虎矣此猶龍爲乾象而說卦傳又以震爲龍也震之爲龍本於乾之爲龍艮之爲虎本以乾之爲虎九家竟以艮爲虎未盡其義而視以坤兌爲虎者或稍優乎

金

說卦傳曰乾爲金凡經傳言金皆爲乾也姤初六曰繫於金柅姤上體乾而自二至四互體又爲乾故稱金焉柅謂九四也九四在上體之乾則爲初爻在互體之乾

則為上爻象絡絲之柎上下旋轉故稱柅焉初與四應是謂繫於金柅矣鼎六五曰鼎黃耳金鉉左傳載惠伯之說曰黃中之色也又曰中美能黃而孔子亦以黃中釋坤六五之黃裳是黃以中言古易說固如此矣耳者坎象也鼎九三一爻變而為陰則下體成坎而自三至五互體又成坎有兩坎是有兩耳矣六五以上體離之中爻為互體坎之上爻是黃耳矣乃九三不變則自二至四互體成乾有金象以乾金貫坎耳之中有金鉉之象此其義即見於九三爻辭蓋九三不變而兩坎皆不成所謂方雨虧也坎雨虧即坎耳塞矣坎耳何以塞不

陰虛而陽實則塞矣故曰鼎耳革其行塞即金鉉之義也乃上九又稱玉鉉者金玉並乾象交興而義同若九三變則鼎成未濟而上九飲酒濡首爲不知節矣鼎耳革則鼎玉鉉而上九乃大吉无不利傳曰剛柔節也正與未濟上九不知節相發明也同人上體爲乾自三至五互體又爲乾故繫辭傳於同人九五曰二人同心其利斷金言二五陰陽相應乾體雖堅剛不能限之也乃有無乾象而亦言金者蒙六三見金夫蓋蒙革旁通蒙自三至五互坤革自三至五互乾金夫謂革互體之乾也坤有妻道故乾爲夫矣蒙之六三見旁通之革有金

夫往而從之故曰見金夫不有躬不有躬猶言不有坤傳曰行不順也順謂坤也言失其本體之坤也是故蒙之見金夫猶益之告公用圭也益六三曰有孚中行告公用圭益與恆旁通益自二至四互坤恆自二至四互乾兩卦相孚則益所用之圭即乾也乾為玉圭猶玉也六三非中而曰中行者在互體之坤則中矣蒙六三非中而在互體坤亦非中則其見金夫也不過為初六之童觀而已此見金夫所以異於告公用圭也然其取象於旁通之卦則一也至噬嗑九四曰得金矢六五曰得黃金其義不易明細思之欲求所謂金必先求所謂矢

旅六五曰射雉一矢亡雉者離象也離初爻變而成旅是亡失其初之一陽故曰射雉一矢亡然則一矢謂離初爻明矣坤與乾交而成離其中一陰坤也其上下兩陽實乾體也故離之矢金矢也噬嗑上體離九四即其初爻是得金矢矣噬嗑所得之矢即旅所亡之矢也六五以坤陰居乾體之中在中故稱黃在乾體故稱金觀六五之得黃金而益知九四之矢爲金矢矣以是言之凡離下一陽皆可稱矢合上下兩陽皆可稱金而聖人觀象繫辭不必盡同且如離爲乾卦明見於說卦傳而乾胏乾肉止見於噬嗑九四六五兩爻九陽剛故稱胏

大陰柔故稱肉推之上九亦乾胏也然而不言者聖人固曰不可爲典要也乃解九二又曰得黃矢蓋解自二至四互體成離九二在互體離爲初爻則矢也而在下體坎實爲中爻則黃矢也二五居中不因互體而失其中故解九二稱黃矢猶鼎六五稱黃耳矣是解所得之矢亦即旅所亡之矢也旅九三變則爲晉下體之離上下兩陽俱失是旅亡其一矢晉又亡其一矢於是自三至五互坎而有變矣故必矢得而後勿恤勿恤即勿憂也而在明夷則爲左股何也明夷之左腹在晉則左股亦宜在晉乃晉無股是無股也矢得則勿恤而自二至

四互巽乃有股矣兩卦之義可互明也困九四曰困於金車則以上爻變而上體成乾故稱金又與訟初六小有言互明執一卦以求之則皆不得其旨矣

馬

說卦傳乾震坎三卦皆有馬象盜因乾爲馬而震坎皆得乾之一陽故亦爲馬猶乾爲龍而震亦爲龍乾爲虎而艮亦爲虎也諸卦言馬惟大畜九三良馬逐以乾而言然逐者相追逐也大畜下體有乾而自二至五互體有震九三一爻在乾爲上在震爲初乾馬與震馬相逐故曰良馬逐也屯六二六四上六竝曰乘馬班如屯之

爲卦上坎下震固有馬象然震坎所以爲馬者謂乾之一陽也是故震下陽爻馬也其上陰爻乘馬者也屯六二即震六二震六二傳曰乘剛也屯六二傳亦曰乘剛也明以乘剛釋乘馬則馬謂初九明矣初九即乾陽也故震馬仍乾馬也推之豫六五噬嗑六二傳並曰乘剛也則不必有乘馬之文其義可通矣以震例坎坎上一陰亦爲乘剛雖坎傳無文而困六三傳曰乘剛也困三即坎三也屯上體坎以上六乘九五之剛猶下體震以六二乘初九之剛故並曰乘馬也若六四在坎陽之下不得言乘亦曰乘馬者四與初應馬即初九也六四之

馬即六二之馬其馬雖同而乘之者異在六二爲乘剛在六四則剛柔相應之正所以吉无不利也以是觀之震坎之所以爲馬者其義可見且艮亦得乾之一陽而不與震坎同爲馬者其義亦可見何也艮一陽在上無乘之者故非馬也賁六四曰賁如皤如白馬翰如賁自二至四互坎固有馬象然巽爲白賁無巽不得言白而稱白馬者蓋離九四一爻變而爲賁在離則自二至四互巽在賁則自二至四互坎是本爲皤如之白而變爲翰如之馬矣由白而馬故曰白馬其稱翰如者釋文引黃穎注曰翰馬舉頭高卬也然翰字從羽其本義屬鳥

中孚上九翰音登于天王弼注曰翰高飛也是其本義也白馬翰如蓋以鳥之高喻馬之高有深義焉坎體外柔內剛與小過同故亦有飛鳥之象愚以經文考之凡言翰者皆指坎是其證也坎上下兩陰如鳥兩翼其上一陽則翼之高飛者也賁之六四在互體坎爲上爻故有翰如之象雖以馬言實以鳥言其義卽可通於中孚之翰音中孚六四日月幾望馬匹亡无咎蓋中孚上體巽也若上九一爻變而成坎卽與小畜上九之月幾望君子征凶同矣故必馬匹亡而後无咎馬匹亡謂不成坎也何謂匹上九變爲上六則與六四同爲陰類而相

匹矣亡其匹即絕其類故傳曰馬匹亡絕類上也爲以
馬言之上其匹也以鳥言之上其翰也上九不變則爲
馬匹亡无咎上九變則爲翰音登於天貞凶凶即君子
征凶之凶曰貞凶者明與節上六苦節貞凶同蓋中孚
上九變即成節也其言翰幷言音者即小過彖辭所謂
飛鳥遺之音也易之言曲而中粗觀之不過雞曰翰音
而已精求之則此音字與小過彖辭相鉤貫明坎之象
飛鳥從小過之象飛鳥觸類而引申也此翰字又與賁
六四爻辭相鉤貫何也中孚上體有巽無坎白而非馬
也乃上九翰音登於天則爲馬矣賁互體有坎無巽馬

而不白也然所以爲馬者由翰如之故不翰如則白矣
故知中孚之翰音即賁之翰如則知賁之白馬即中孚
之馬中孚不言白馬者白不待言也賁言白馬者由白
而馬也上九又曰白賁无咎何也曰中孚上九變則馬
矣故於六四曰馬匹亡无咎賁六四變則白矣故於上
九曰白賁无咎蓋坎爲加憂作易者有憂患焉故不成
坎則皆无咎矣兩卦之旨一也而中孚六四之馬匹亡
又與睽初九之喪馬同義中孚上九變則爲坎而有馬
不變則無馬矣睽初九變則爲坎而有馬不變則無馬
矣同一無馬在中孚不於上九言之而於六四言之則

曰馬匹亡在睽卽於初言之則直曰喪馬義異而同也
晉彖辭曰用錫馬蕃庶馬亦坎也自三至五互坎故有
馬象而下體爲坤坤爲衆故云蕃庶矣至渙初六明夷
六二竝曰用拯馬壯吉則謂震也渙自初至四互解明
夷自二至五亦互解解之爲卦上震下坎震動於坎水
之上故稱用拯猶蠱大畜中四爻上互震下互兌震動
於兌澤之上而曰利涉大川也出溺曰拯用拯卽利涉
也旣出坎水乃乘震馬壯卽大壯之壯大壯九四曰壯
於大輿之輹此云馬壯兩壯字義同以乾之初陽而居
坤下故在輿爲壯在馬亦爲壯也坤彖辭之牝馬則兼

震坎言畜爻爲牡畜毋爲牝震坎皆以坤爲毋故爲牝馬矣繫辭傳曰服牛乘馬引重致遠以利天下葢取諸隨乾爲馬坤爲牛隨之爲卦上兌下震兌以二陽居坤陰之下是爲服牛服之言負也震以二陰居乾陽之上是爲乘馬乘之言登也觀兌之爲服牛則知震之爲乘馬而震坎之馬仍卽乾馬明矣

牛

繫辭傳有服牛乘馬之文思求其說而知兌爲服牛震爲乘馬是兌有牛象矣以是推之則離亦有牛象矣何也坤爲牛猶乾爲馬震坎得乾之一陽而皆爲馬則兌

離得坤之一陰宜皆爲牛雖說卦傳無文可以偶反也離彖辭曰畜牝牛吉此離爲牛之明證說文曰牝畜母也是牝牛即母牛以坤言之則母牛矣以離兌言之則子牛矣大畜六四曰童牛之告童即子也大畜自二至四互兌兌得坤上爻故爲童牛而九四又在艮體有艮止之義故曰童牛之告然則離彖辭之牝牛就坤言之耳若以離言則亦童牛也說卦傳既曰坤爲牛而又曰爲子母牛正以明離兌之亦爲牛矣卦之具離兌兩象者離上兌下爲睽兌上離下爲革睽六三曰其牛掣革初九曰鞏用黃牛之革離兌固皆有牛象然經所言則

皆謂離也掣當作觢而從虞氏牛角一低一仰之訓離兩陽爻象牛角之剛而一在上一在下故爲觢矣然以陽剛取義則牛之角也以兩陽包一陰取義則牛之皮也革初九所謂黃牛之革是矣其稱黃牛者離中爻即坤中爻在坤爲黃裳在離爲黃離故牛亦爲黃牛其稱革者革即皮也初九與九三皆其革也或謂卦名乃變革之革爻辭不當爲皮革之革不知皮革變革義本相通說文曰革獸皮治去其毛革更之然則卦名雖以變革爲義而爻辭連黃牛言即爲皮革亦豈相背乎乃遯初無牛象而六二曰執之用黃牛之革其義殊不易明

細思之遯初之上上之初即變爲革故革九五曰大人虎變虎謂遯上體乾也上六曰君子豹變豹謂遯下體艮也然則革從遯來聖人固明著之矣遯初六曰遯尾厲勿用有攸往傳曰遯尾之厲不往何災也往者往而之上也初爲尾上爲首革上六曰小人革面面猶首也以初六言則與其往而爲革之面不如勿往而爲遯之尾若以六二言則遯二即革二也黄牛也乃初九變爲初六則有陰柔之尾無陽剛之革矣然而其九三一陽如故也是亦革也故必固執之而勿説焉易言莫之勝者二遯六二曰莫之勝説漸九五曰終莫之勝蓋九五

六二並居正位故莫之能勝也遯九三曰係遯則承莫之勝說而言說之言解也釋也莫能解釋則九三爲其所係矣旅上九曰喪牛於易旅上體爲離明有牛象而曰喪牛者其義見於大壯之傳大壯六五曰喪羊於易傳曰位不當也蓋上九六五並爲不當位大壯自三至五互兌故有羊而六五不當位易而爲九五則當位矣然而喪羊矣旅上體爲離故有牛而上九不當位易而爲上六則當位矣然而喪牛矣疆埸與變易古字通用以辭言之則當爲疆埸之易以義言之則當爲變易之易兩卦正一律也乃喪羊於易无悔而喪牛於易則凶

者蓋大壯喪羊則變爲夬夬之九五曰莧陸夬夬中行无咎此大壯六五喪羊所以无悔也旅喪牛則變爲小過小過之上六曰弗過過之飛鳥離之凶此旅上九喪牛所以凶也辭也者各指其所之故同而異也既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭鄰者以兩卦旁通而言東謂未濟西謂既濟也未濟離日在上日生於東故爲東鄰既濟坎月在上月生於西故爲西鄰東鄰殺牛即以上體離牛言也西鄰禴祭即以上體坎水言也漢書郊祀志引此文作瀹祭瀹者以湯煑物之名故其字從水謂以坎水瀹而祭也乃萃六二升九二並曰孚乃

利用禴何也曰萃下爲坤升上爲坤並有牛者也以兩卦旁通而言則萃與大畜孚升與无妄孚則無牛矣於是禴祭而已所謂孚乃利用禴也雖然未濟之禴祭以有坎水也无妄大畜皆無坎水而亦曰禴祭何哉蓋嘗三復爻辭而得其說焉无妄九五曰无妄之疾勿藥有喜大畜九二曰輿說輹輿與疾皆坎象也坎有輿象明見說卦傳疾象雖無明文然爲心病病卽是疾虞仲翔謂坎爲疾病是也无妄九五變則自三至五互坎大畜九二變則自二至四互坎故言疾言輿疾而勿藥有喜輿而說輹明其未成乎坎也而要其可以爲坎者固

在也坎爲加憂聖人先天下而憂往往無坎象而言坎如月幾望密雲不雨之類皆是也然則用禴之文復何疑乎无妄六三曰或繫之牛此牛即指升上體之坤正與升之利用禴其義互明以是推之則大畜之童牛固指互體之兌然經言牛者多矣獨此曰童牛者言童明其有母也即指萃下體之坤也反復推求而歎聖人立言之妙升萃兩卦明有坤牛而經無牛象其牛象反因旁通之无妄大畜而見在本卦則止以一禴字見義夫一禴字何足見義則以有既濟爻辭殺牛不如禴祭之文也參伍錯綜至此極矣

言

兌爲口又爲口舌故有言象中孚與節其下體並有兌
繫辭傳於節初九曰亂之生也則言語以爲階於中孚
九二曰出其言善則千里之外應之出其言不善則千
里之外違之是明以兌爲言矣困彖辭曰有言不信傳
曰尙口乃窮也以尙口釋有言尙與上通明指困上體
之兌顧尙口何以窮葢窮即在尙矣兌上坎下爲困坎
上兌下爲節節之兌在下體是爲愼密不出之言然則
困之兌在上體是爲不愼不密之言矣宜其不信也夬
上體亦有兌故九四曰聞言不信然其義則與困異困

上兌爲口下坎爲耳口以㕁而窮非耳之不聽也央則無坎九四變乃有坎九四不變則在坎臀爲无膚而在坎耳爲不聽故不曰有言不信而曰聞言不信傳曰聞言不信聰不明也其義不在兌口之窮而在坎耳之塞乃承臀无膚而言正與九二之莫夜有戎九三之獨行遇雨相發明也革上亦有兌兌在革體是爲革言猶坎在鼎體是爲鼎耳也九三與上六相應故自三至上歷三爻而就之傳曰革言三就又何之矣明舍此而它往則凶以發明征凶之旨此言字特以見所就者爲兌之上爻其義亦不在乎㕁口之窮也若夫無兌象而稱言

者實皆從兌取義比例觀之無不可見需九二訟初六
竝曰小有言終吉小有言明未成乎言也言即夬困兩
卦之言夬九四變即爲需需六四變即爲夬故夬九二
曰莫夜有戎夬何以有戎九四變則上體成坎而有戎
需九二曰小有言需何以有言六四變則上體成兌而
有言此可以比例而見者也困上六變即爲訟訟上九
變即爲困在困則於九四明之曰困於金車困何以有
金上六變則上體成乾而有金矣在訟則於初六明之
曰小有言訟何以有言上九變則上體成兌而有言矣
此亦可以比例而見者也明夷與訟旁通故初九曰有

攸往主人有言往者自此至彼言往而與訟旁通則主人有言主人即指困也困上六變而成訟故困即爲訟之主人猶明夷六四變而成豐故明夷即爲豐之主人豐九四所謂遇其夷主是也知主人之所在則知有言之所在矣兌象在困而有言之文乃在明夷所謂其旨遠也由是即主人有言之義推婚媾有言之義而震彖辭之震來虩虩笑言啞啞亦可得而明矣虞仲翔謂震爲言蓋即因此而誤乃聖人嘗曰若預知後人將誤震爲言者故於言上加一笑字見因喜說而後有言則言之由於兌說明矣而初九爻辭乃申明之曰震來虩虩

後笑言啞啞加一後字明笑言啞啞不在本卦也又於上六爻辭中明之曰昏媾有言昏媾取重昏曰媾之義何謂重昏震與巽旁通巽又與兌反對是爲重昏震與艮反對艮又與兌旁通亦爲重昏是故震不于其躬于其鄰則昏媾有言矣鄰指旁通之巽可也巽與兌反對者也或指反對之艮亦可也艮與兌旁通者也是皆可謂之婚媾有言請更於巽艮二卦中求之巽九二曰用史巫紛若巫乃兌象巽不得有巫與兌反對則有巫矣巫仍在兌不在巽也艮六五曰言有序言乃兌象艮不得有言與兌旁通則有言矣言仍在兌不在艮也此可

比例而見者也漸初六曰小子厲有言无咎小子謂下體艮也艮爲少男故稱小子言則艮六五言有序之言與兌旁通故有言也艮之言有序漸之有言无咎皆出於兌口而非自爲言經文於震上六曰婚媾有言則固舉隅以示人矣若家人傳所謂言有物而行有恆其義在二五之正位若二五不正而交易焉則自二至四互兌兌爲口是爲言自三至五互震震爲足是爲行然而言則言矣六二變爲九二不正矣行則行矣九五變爲六五不正矣君子可以不言不行而不可以安於位之不正此言有物而行有恆之義也乃家人二五交易即

成大畜大畜中四爻正上互震下互兌似乎言而不必有物行而不必有恆矣故傳曰君子以多識前言往行以畜其德與家人傳正互相發明也

朋

人以兩爲朋物亦以兩爲朋豳風七月篇毛傳曰兩尊曰朋漢書食貨志注引蘇林曰兩貝爲朋皆其證也易損六五或益之十朋之龜集解引崔憬曰雙貝曰朋與蘇林說同甚得朋字之義周易朋字始見於坤彖辭曰利西南得朋東北喪朋西南東北以坎離震兌居四正者而言凡陽以得陰爲朋陰以得陽爲朋西南者兌離

也其卦一陰而二陽二陽卽朋也東北者震坎也其卦二陰而一陽一陽則不爲朋矣故宜乎西南得朋東北喪朋也若就乾而言之則又以震坎二陰爲得朋兌離二陰爲喪朋卽謂之利東北得朋西南喪朋無不可者聖人之辭固舉隅以見例也是故復彖辭曰朋來无咎復之爲卦坤上而震下以坤言之則震爲東北喪朋之卦不宜有朋者也以震言之則二陰卽爲朋矣故震之朋來以初九一爻言何以明之以豫九四明之豫卦震上坤下與復卦兩體互易豫九四卽復初九也其辭曰朋盍簪豫之朋盍簪卽復之朋來也簪字當從虞翻作

戠盍合也戠聚會也復言朋來豫言朋合會者豫上體爲震則九四以上兩陰爻爲得朋自三至五互體爲坎則九四又以上下兩陰爻爲得朋故朋合會也推之解九四朋至斯孚解上體爲震自三至五互體爲坎其象正與豫同解之朋至卽豫之朋盍戠也何以不言合會曰其義已在孚字矣孚之言符也史記律書曰言萬物剖符甲而出也索隱曰符甲卽孚甲是孚與符古字通用文選甘泉賦注引文穎曰符合也凡合符所以取信故說文曰符信也易凡言孚者其義皆爲信蓋從符合取義朋至斯孚猶朋至斯合矣咸九四曰憧憧往來朋

從爾思咸卦四五兩陽本自爲朋而九三一陽在下孤立無助又思上從九四爲朋於是九四旣與五朋又與三朋此所以憧憧往來也咸與損爲旁通之卦故義亦互見損六三曰三人行則損一人一人行則得其友友卽朋也六三一陰以初二兩陽爲朋所謂一人行則得其友卽坤之利西南得朋也推之上九一陽以四五兩陰爲得朋則亦一人行而得友者也若六三與四五兩陰爻合而爲坤則上九與初二兩陽爻合而爲乾是皆三人行矣然而坤之下爻寄於兌體乾之上爻寄於艮體則皆損一人者也以損例咸損之三人行卽咸九四

之憧憧往來未光大也損之一人行卽咸九四之貞吉悔亡未感害也兩卦之義一以貫之矣損六五益六二並曰或益之十朋之龜龜者離象損初之四則上體成離益上之三則下體成離是爲龜若損反之爲益而以益初之損四益反之爲損而以損上之益三則亦龜也是謂益之十朋之龜十朋之龜蓋古有此名故王莽卽本之以定龜寶四品而易之辭則因託以見義其言朋者明損上體成離則六五得上四兩陽爲朋益下體成離則六二得初三兩陽爲朋也至其言十則自有通例愚於凡言數者總而釋之義別見彼矣泰九二曰朋亡

得尙於中行泰自二至四互兌二三兩陽爻爲一朋朋不亡也然以乾之中爻爲兌之下爻則失中矣故必朋亡而後得尙於中行也朋之義明則貝之義亦明古以兩貝爲朋則貝者朋之半也震九二曰億喪貝躋於九陵貝謂初九也二三兩陰爻爲朋則初爻一陽爲貝震反之而爲艮震之初九去而爲艮之上九是謂喪貝六五曰億无喪謂九四也震九四即艮九三在震則上互成坎在艮則下互成坎皆以此一陽爲貝無論在震在艮而此貝皆无喪也若不明乎得朋之義則喪貝之義亦不見矣兌之爲卦一陰在上得兩陽爻爲朋而兌又

爲口舌傳曰君子以朋友講習虞氏乃謂凡言朋者皆指兌非易義也

易貫二